

صدائے گرب و بلا

الحجین

سید باقر نقاش زیدی

صدائے کرب و بلا

سید باقر شازیدی

مورخ طبری نے اپنی تاریخ میں شہید کربلا حضرت عاقل ابن ابی شیبہ شاکری کا ایک جملہ محفوظ کیا ہے اور ہم اپنے لئے باعث سعادت سمجھتے ہیں کہ اس پاکیزہ جملے سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں کیونکہ یہ وہ جملہ ہے جس میں اُس مقدس شہید نے پورے فلسفہ کربلا کو سمیٹ لیا ہے اور جو لوگ حقیقتِ دین کی تلاش میں رہتے ہیں وہ صرف اسی ایک جملے سے سمجھ لیں گے کہ ان کے پورے دین کی حقیقت کیا ہے۔ تاریخ طبری جلد چہارم صفحہ ۲۴۹ پر حضرت عاقل اپنے آزاد کردہ غلام حضرت شوذب سے فرماتے ہیں۔ ”آج کا دن وہ دن ہے کہ جتنا ہم سے ہو سکے ثواب لوٹ لیں۔ بس آج کے بعد عملِ خیر کا موقع نہیں۔ پھر روزِ حساب آنے والا ہے۔“

یہی حقیقتِ دین ہے، روحِ دین ہے، خلاصہٴ دین ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کربلا کے بعد کچھ بھی باقی نہیں رہا، صرف کربلا باقی رہ گئی۔ اب اگر تو حید سمجھنا ہے تو کربلا سے سمجھو۔ نبوت کو جاننا ہے تو کربلا سے جانو۔ مقاماتِ امامت کی سیر کرنا ہے تو کربلا کو دیکھو۔ اسرارِ ولایت کا محرم بننا ہے تو کربلا میں غور و تدبر کرو اور قیامت کو اگر اسی دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو تو کربلا کا دروازہ اپنے دل میں بسا کر دیکھو کہ قیامت کس چیز کا نام ہے۔ جس گھرانے سے دنیا کو اسلام ملا اور جو قیامت تک کیلئے قرآن کا ساتھی ٹھہرا

اور ہر شے کیلئے نمونہ عمل قرار پایا، جس کی محبت کو اللہ نے شرطِ دین، شرطِ ایمان اور شرطِ عمل قرار دیا تھا۔

سی کو کربلا میں پیوندِ خاک بنا دیا گیا۔ اے لوگو! تمہیں کیا معلوم کہ کربلا میں کون قتل ہو گیا۔ کربلا میں حسینؑ قتل نہیں ہوا بلکہ کربلا میں اسلام کو قتل کر دیا گیا، اللہ کو قتل کر دیا گیا، رسول کو قتل کر دیا گیا، علیؑ کو قتل کر دیا گیا، حسنؑ کو قتل کر دیا گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کل جس کے دروازے کو آگ لگائی گئی تھی اُس محضرہ عصمت کو قتل کر دیا گیا۔ اب باقی کیا بچا؟۔ لوگ قیامت تک در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھریں گے پھر بھی اسلام و ایمان کی بُو تک نہ سونگھ سکیں گے۔ اب اسلام و ایمان صرف اسی کے پاس ہے جس کے دل میں کربلا آباد ہے۔

اگر آپ خصوصی طور پر خود اپنے مذہب کا جائزہ لیں تو آپ کو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا پورا مذہب کربلا سے ماخوذ ہے۔ کربلا سے ہٹ کر جو کچھ بھی لوگ کہتے ہیں اور لکھتے ہیں اس سے تو سوائے شکوک و شبہات اور بے یقینی کے کچھ بھی نہیں ملتا کیونکہ ان کا تو مقصد ہی لوگوں کی تقسیم ورتقسیم کرنا ہے۔ اسی میں ان کی بقا ہے اور صرف اسی صورت میں اس کے ذاتی مفادات پورے ہوتے ہیں۔ جبکہ کربلا اپنے چاہنے والوں کو اکٹھا کر کے ایک نقطے پر جمع کرتی ہے۔ لہذا جن خوش نصیبوں نے کربلا کو اپنا دین سمجھ لیا وہی صراطِ مستقیم پر دائم و قائم ہیں۔ حوادثِ زمانہ ان کے قدموں میں لغزش پیدا نہیں کر سکتے اور جو لوگ کربلا کو محض رسماً مانتے ہیں یا معاشرتی دباؤ کے تحت کربلا کا

نام لیتے ہیں وہ قیامت تک متحد نہیں ہو سکتے۔ وہ ہمیشہ ٹولیوں میں تقسیم ہوتے رہیں گے اور در در کی بھیک مانگتے پھریں گے۔ ہم خاکِ کربلا پر سجدے گزارتے ہیں اور گزارتے رہیں گے کیونکہ یہی ہماری اور ہمارے دین کی بقا کی ضامن ہے۔ اسی کی وجہ سے ہم زندہ ہیں اور انشاء اللہ زندہ رہیں گے۔ فرشِ عزا کی صورت میں جو فورم ہمارے پاس ہے وہ دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں۔ آج جو آپ فضائلِ امیر المومنین سنتے ہیں اور علیؑ محلّی کے نعرے لگاتے ہیں تو وہ اسی فرشِ عزا کا مرہونِ منت ہے ورنہ زمانے نے کب کسی کو اتنی مہلت دی ہے کہ وہ خونِ آشام تلواروں کی چھاؤں میں اپنی جان اور اپنے عقیدے کو محفوظ رکھ سکے۔

عزاداری

کسی قیمتی شے کے جھمن جانے سے دل پر جو کیفیت گزرتی ہے اسے غم کہتے ہیں اور جب یہ اجتماعی صورت اختیار کر لے تو اسے عزا کہتے ہیں اور اس کی تین صورتیں ہیں۔
روحِ عزا، رسومِ عزا اور تبلیغِ عزا۔

روحِ عزا

یہ وہ اصل غم ہے جو دل میں ہوتا ہے اور یہ کسی خاص طور پر لیتے کا پابند نہیں ہوتا جیسا کہ غالب مرحوم نے فرمایا

فریاد کی کوئی رائے نہیں ہے

نالہ پلندے نہیں ہے

یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جو پورے وجود پر طاری رہتی ہے یہاں تک کہ جب انسان دنیوی خوشیوں میں گھرا ہوتا ہے اس وقت بھی یہ غم دل میں چنگیاں لیتا رہتا ہے۔ جب انسان اپنے جوان بیٹے پر نگاہ ڈالتا ہے تو اسے علی اکبر کی جوانی یاد آتی ہے۔ شیر خوار بچے پر نظر کرتا ہے تو باپ کی گود میں ترپتا ہوا ایک پھول سا بچہ اسے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ وہ کھانا کھاتا ہے اور پانی پیتا ہے تو اسے حسینؑ کے بچوں کی بھوک اور پیاس بے چہن کر دیتی ہے۔ جب وہ کسی نامہوار زمین پر چلتا ہے یا کسی ایسی زمین پر جہاں کانٹے اور پتھر بکھرے ہوئے ہوں تو اسے اپنے اُس مظلوم امام کی یاد تڑپانے لگتی ہے جس نے بھاری طوق اور گرانبار بیڑیوں سمیت پایادہ ایک ہزار سات سو میل کانٹوں پر سفر کیا تھا۔

آغشتہ ایم ہر رخسارے بخون دل

آئین باغبانی صحرا نوشتہ ایم

(ہم نے ہر کانٹے کی نوک کو خون دل سے سینچا ہے۔ ہم نے صحرا میں باغبانی کرنے کا

آئین لکھا ہے)

اس عالم میں انسان کسی فرشِ عزا، کسی خطیب، کسی ذاکر یا کسی کتاب کا محتاج نہیں رہتا۔

اس کا بستر خود فرشِ عزا بن جاتا ہے اور اس کا تصور اسے رلاتا اور تڑپاتا ہے۔ یہی

روح عزا ہے جس کی بنیاد محبت ہے ورنہ کسی کی زبان سے مصائب حسینؑ سن کر تو اپنے پرائے سب روتے ہیں کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے۔ لوگ فلمیں دیکھ کر اور ناول پڑھ کر بھی روتے ہیں لیکن یہ عزائیں ہوتی بلکہ جہلت ہوتی ہے۔ اسی لئے مومن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ فضائل سن کر روتا ہے اور مصائب یاد کر کے روتا ہے۔

رسوم عزا

رسم عزا ایک انتہائی ضروری اور لازمی شے ہے کیونکہ یہ تقاضائے مروت ہے۔ دنیا میں جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے وارث روتے ہیں اور بے قرار ہوتے ہیں۔ یہ غم ہے جو محبت کا لازمی نتیجہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دریاں بچھاتے ہیں اور شامیانہ لگاتے ہیں تاکہ تعزیت کیلئے آنے والے وہاں بیٹھ سکیں۔ جو لوگ تعزیت کیلئے آتے ہیں وہ وارثوں کے ساتھ شریک غم ہوتے ہیں، ان کو تسلیاں دیتے ہیں اور اس بارے میں ہر قوم کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملا، جو اصلاً عزائے حسینؑ کا دشمن ہے، ہمیشہ رسوم عزا پر اعتراض کرتا ہے کیونکہ اس میں اتنی جرات نہیں ہوتی کہ وہ عزائے حسینؑ کے بارے میں ایک لفظ بھی زبان سے نکال سکے۔ اسی لئے وہ رسوم عزا کے خلاف زبان درازی کرتا ہے اور اپنی خود ساختہ شریعت کی آڑ لیتا ہے حالانکہ رسوم عزا داری ہر قوم ہر ملت میں ہوا کرتی ہے اور سب کے اپنے اپنے طریقے ہوا کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ مولوی نے کسی رسم کی مخالفت کی ہو بلکہ جب

اس کا کوئی اپنا مر جاتا ہے تو وہ بھی انہی رسوم پر عمل کرتا ہے لیکن عزاداری حسین گو وہ اس قدر سبک سمجھتا ہے کہ اس کی ہر بات پر اعتراض کرتا ہے۔ حالانکہ رسوم کا مقصد ایسے مواقع پیدا کرنا ہوتا ہے جن سے مرنے والے کی یاد تازہ ہو جائے۔ جب کوئی غم اجتماعی طور پر منایا جائے اور اس میں چند خاص طور طریقے بروئے کار لائے جائیں تو یہ رسم عزاداری ہے۔ اس کا ایک مقصد تو خدمتِ اہلبیتؑ میں تعزیت پیش کرنا ہوتا ہے اور دوسرا مقصد اس ذکر کو تازہ کرنا ہوتا ہے تاکہ دنیا کی مصروفیات ہمیں اس غم کی طرف سے غافل نہ کر سکیں۔ گھروں میں اور امام بارگاہوں میں مجالس منعقد کرنا، لوگوں کو آنے کی دعوت دینا، ذاکروں اور خطیبوں کو بلانا، اجتماعی ماتم کرنا، نوحہ خوانی کرنا اور تہذیبِ تقسیم کرنا، یہ سب رسوم عزاداری اور مختلف اقوام میں یہ رسمیں مختلف طریقوں سے ادا کی جاتی ہیں۔ ان رسوم کو نہ تو آج تک کوئی ختم کر سکا ہے اور نہ انشاء اللہ قیامت تک کوئی ختم کر سکے گا۔ یہ رسوم دائمی ہیں کیونکہ ان کا سبب دائمی ہے۔ ظاہر بظاہر ان رسوم کی ابتداء مظلومہ شام سے ہوئی۔ پھر تمام ائمہ اطہار نے ان کو جاری رکھا۔ پھر جیسے جیسے مختلف اقوام کا ایک دوسرے سے اختلاط ہوتا رہا تو ایک قوم کی رسمیں دوسری قوم کی رسوم سے مخلوط ہوتی گئیں۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ جو کوئی بھی کسی اچھی رسم کی بنیاد رکھے گا تو جب تک وہ رسم جاری رہے گی اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔

غناء

مجالس حسینؑ پر اعتراضات کی ابتداء مرثیہ خوانی اور نوحہ خوانی سے کی گئی اور ان چیزوں کو ”غناء“ کہہ کر مسترد کیا گیا حالانکہ اس کی حقیقت ان کی اپنی خباثت فطری کے سوا کچھ نہیں۔ اتنے بھولے تو یہ بھی نہیں ہیں کہ موسیقی اور غناء کا فرق نہ جانتے ہوں جبکہ یہ دونوں الفاظ عربی کے ہیں اور یہ لوگ خود کو عربی کا ماہر کہتے ہیں۔ غناء موسیقی کی ایک قسم ہے اور اس کا مقصد انسان کے شہوانی جذبات کو ابھارنا ہوتا ہے۔ اللہ نے اس چیز کو حرام کیا ہے نہ کہ موسیقی کو بلکہ خوش لحن ہونا اللہ کے نزدیک ایک پسندیدہ شے ہے۔ حضرت داؤد کو لحن بطور معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ آج بھی قرآن کو لحن میں پڑھنا ایک پسندیدہ عمل سمجھا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انسان کا کوئی عضو بیکار نہیں بنایا بلکہ اس لئے بنایا ہے کہ انسان اسے استعمال کرے۔ ہاں اس کے استعمال کو متوازن بنانے کیلئے اُس نے کچھ پابندیاں ضرور لگائی ہیں جن پر عمل کرنا لازمی ہے۔ اگر آپ انسانی نرخرے کی ساخت پر غور فرمائیں اور پھر پھپھردوں سے اس کے تعلق کو دیکھیں تو یہ سب کچھ خوش آوازی کا سامان نظر آئے گا۔ بات صرف ان چیزوں کے استعمال کی ہے۔ اگر ان کو جذبات حیوانی کو برا بیچختہ کرنے کیلئے استعمال کیا جائے تو یہ یقیناً حرام ہے لیکن اگر اسے مصائب حسینؑ کے درد و الم میں اضافے کیلئے استعمال کیا جائے تو اس کے عبادت ہونے میں کوئی شک و شبہ پیدا نہیں کیا جاسکتا۔ میری ملاقات

ایک مرتبہ سید محمد امروہوی (مجتہد) سے ہوئی۔ ان سے میں نے غناء کی تعریف پوچھی تو انہوں نے اپنے بچپن کا ایک واقعہ سنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میرے والد مجھے مجلس میں لے گئے اور صدر مجلس میں تشریف فرما ہوئے۔ سوز خوانی کی ترتیب کچھ یوں ہوتی ہے کہ مرثیہ خوان پہلے رباعی پڑھتا ہے، پھر سوز، پھر سلام اور آخر میں مرثیہ۔ انہوں نے فرمایا کہ جب مرثیہ خوان نے رباعی شروع کی تو میرے والد نے میری انگلی پکڑی اور پچھلی صفوں میں جا کر بیٹھ گئے اور مجھ سے کہا کہ بیٹا یہ غناء ہے، یہ ہم نہیں سنیں گے۔ پھر جب اس نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے میری انگلی پکڑی اور دوبارہ آگے آ کر بیٹھ گئے اور مجھ سے فرمایا کہ بیٹا یہ مرثیہ ہے، یہ ہم نہیں گے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ قبلہ اس مرثیہ خوان نے رباعی، سوز اور سلام پڑھ کر جو لوگوں سے واہ واہ کرائی تو اپنے فن کے زور پر کرائی اور جب لوگوں کو رلایا تو وہ بھی اپنے فن کے زور پر رلایا۔ وہی اشعار اگر میں یا آپ پڑھتے تو ایک آدمی بھی نہ روتا۔ تو جس چیز کو آپ غناء کہتے ہیں وہ تو دونوں جگہ موجود ہے، ایک کو آپ حرام کہہ رہے ہیں اور دوسرے کو حلال؟۔ اس پر انہوں نے مجھے انتہائی ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا اور کوئی جواب نہ دیا۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جس طرح آنکھوں کا بہترین استعمال یہ ہے کہ ان سے آثارِ معصومینؑ پر نظر کی جائے، جس طرح کانوں کا بہترین استعمال یہ ہے کہ ان سے ذکرِ معصومینؑ سنا جائے، اسی طرح اچھی آواز کا بہترین استعمال یہ ہے کہ اس کے ذریعے فضائل و مصائبِ معصومینؑ کے تاثر کو دو گنا اور چار گنا کر دیا جائے۔ اس کو

غناء کہنا صرف اسی کا کام ہو سکتا ہے جو ذکر معصومین کا دشمن ہو یا کم از کم یہ چاہتا ہو کہ اس ذکر کا تاثر بڑھنے نہ پائے۔

جب ہم سیرتِ ائمہؑ پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ نہ صرف اس کی اجازت دیا کرتے تھے بلکہ خود بھی بڑی رغبت سے سنا کرتے تھے بلکہ فرمائش کر کے سنتے تھے۔ یہاں ہم شہادتِ عظمیٰ صفحہ ۳۳۸ سے ایک اقتباس پیش کرتے ہیں جس سے بات بالکل واضح ہو جائے گی۔

”امام جعفر صادقؑ کی خدمت میں ابو ہارون مکتوف (شاعر) حاضر ہوا امامؑ نے فرمائش کی کہ مجھے امام حسینؑ کے مرثیے کے اشعار سناؤ۔ ابو ہارون کہتے ہیں کہ میں نے تحتِ الفظ بغیر سوز کے پڑھنا شروع کیا تو امامؑ نے فرمایا۔ ”ایسے نہیں، بلکہ جس طرح تم اپنے لئے سوز خوانی سے پڑھتے ہو اور جس طرح قبر حسینؑ پر جا کر پڑھتے ہو، اسی طرح سناؤ۔“ ابو ہارون کہتے ہیں کہ میں نے مرثیہ سوز کے ساتھ پڑھا تو امامؑ نے خوب گریہ کیا اور مزید پڑھنے کی فرمائش کی۔ آپؑ کے گھر کی خواتین بھی پردے میں خوب رونیں۔“

تبلیغِ عزاء

عزاء کی تیسری صورت تبلیغ ہے اور یہ وہ حالت ہے جب عزادارانِ حسینؑ اپنے گھروں اور امام بارگاہوں سے نکل کر گلیوں، سڑکوں اور بازاروں میں آجاتے ہیں اور ایک منظم

جلوس کی صورت میں ننگے پاؤں، ننگے سر اور گریبان چاک کئے ہوئے، سینہ زنی کرتے ہوئے، زنجیر و قمہ زنی کرتے ہوئے اور سروں پر خاک ڈالے ہوئے ایک مقام سے دوسرے مقام تک پیدل گشت کرتے ہیں اور گلی گلی کو چہ کو چہ ہائے حسینؑ وائے حسینؑ کی آوازوں سے گونجنے لگتے ہیں اور درو دیوار سے ان آوازوں کی بازگشت سن لی دیتی ہے۔ یہ غم کا اظہار بھی ہوتا اور احتجاج بھی جس کو دیکھ کر ہر شخص یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کوئی بات تو ضرور ہے کہ ان لوگوں نے اپنی حالت اس طرح بنا رکھی ہے ورنہ یوں سروں پر خاک ڈالنا، خود کو اذیت دینا اور اپنے سرو بدن کو زخمی کرنا کون پسند کرتا ہے؟۔ ہر شخص پوچھتا ہے کہ ہوا کیا ہے؟۔ اور ان کو جواب ملتا ہے کہ قیامت سے پہلے قیامت آگئی۔ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس کے بیٹے اور اس کے پورے گھرانے کو تیرے تیغ کر دیا گیا اور اس کی بیٹیوں کو ننگے سر بازاروں اور درباروں میں پھریا گیا اور یہ کام کسی اور نے نہیں بلکہ اس نبیؑ کے امتیوں نے کیا ہے۔ یہ سن کر جس کسی کے دل میں تھوڑی سی بھی غیرت و حمیت ہوتی ہے وہ اپنے مقام پر نہیں رہ سکتا اور اپنے نبیؑ کی اولاد کو قتل کرنے والوں اور ان کی جنک عزت کرنے والوں پر تتر کرتا ہوا حسنی صفوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ آپ یقین فرمائیں کہ موسویؑ نے بہت کم لوگوں کو شیعہ بنایا ہے اور جن کو بنایا ہے وہ بھی اس طرح بتایا ہے کہ انہیں کفر سے نکال کر گمراہی میں داخل کر دیا۔ لیکن جلوس غم کی یہ تاثیر ہے کہ جو بھی اس کو دیکھ کر شیعہ ہو تو پھر حسینؑ ہی کا ہو کر رہ گیا۔ عزاداری حسینؑ نے یہ ایک ایسا طاقتور ذریعہ

شیعوں کو عطا کیا ہے جس سے دنیا بھر میں ایک انقلاب عظیم برپا ہو گیا اور دشمنانِ حسین کی ٹانگیں کا پتہ لگیں اور ہر طرف سے یہ کوشش ہونے لگی کہ کسی بھی صورت اس جلوسِ عز کو بند کیا جائے یا اسے ایک چار دیواری تک محدود کر دیا جائے۔ اس مقصد کیلئے ہر سال ماسورہ کے دن جلوسوں پر حملے شروع ہوئے جو آج تک کسی نہ کسی صورت میں جاری ہیں۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جیسے جیسے یہ تشدد بڑھتا گیا ویسے ویسے شرکاءِ جلوس کی تعداد بڑھتی گئی اور جلوس کی شان و شوکت میں بے پناہ اضافہ ہوتا گیا۔ بہت جلد یہ احساس کر لیا گیا کہ باہر سے جلوس کو نقصان پہنچانا ممکن نہیں ہے اور اس کیلئے ضروری ہے کہ شیعوں کی اپنی صفوں میں ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے جو اس مقصد کو پورا کر سکیں۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک عام شیعہ اس کام کیلئے مناسب نہیں ہوتا تھا ہندو یسے لوگوں کا انتخاب کیا گیا جن پر مذہب کی چھاپ لگی ہوئی تھی جو شیعوں میں گہرا اثر و رسوخ رکھتے تھے، جن کے فتوؤں پر عمل کیا جاتا تھا اور جو عمل دین و شریعت کے بد شرکت غیرے مالک و مختار تھے۔ ان لوگوں نے اخوان المسلمون سے ساز باز کر کے تحریکِ دین المسلمین کا نعروں بلند کیا اور اپنے اصل کام کی طرف متوجہ ہوئے اور جلوسِ عز کی قوت کو توڑنے کیلئے ایک مرحلہ وار پروگرام ترتیب دیا۔

پہلا مرحلہ

سب سے پہلے یہ طے کیا گیا کہ جلوس کے TEMPO کو توڑا جائے اور اس جوش و

جذبے کو مجروح کیا جائے جس کے تحت لوگ زور زور سے چل کر اور ہزار خطرات مول
 لے کر جہوں میں شرکت کیلئے آتے ہیں۔ ماتم بند کر دیا جائے اور لوح خوانوں کو
 خاموش کر دیا جائے۔ چنانچہ یہ رسم ڈالی گئی کہ جب نماز ظہر کا وقت ہو جائے تو جہوں
 کو فوراً روک دیا جائے اور نماز کی صفیں کھڑی کر دی جائیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ
 بہت سے شرکاء جلوس شریتر ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ اسالوں پر چسے جاتے ہیں
 اور چائے نوشی و سرگرم نوشی کے مزے لینے لگتے ہیں۔ بہت سے وگ مختلف ٹولیوں
 میں بٹ جاتے ہیں اور گپ شپ میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ بہت سے وگ قہقہے مار
 کر ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ذوالجناح کو ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ علم سرنگوں کر دیے
 جاتے ہیں۔ اس طرح جلوس کا سارا تقدس خاک میں ملا دیا جاتا ہے اور ایک ایسا منظر
 سامنے آتا ہے جیسے شرکاء جلوس سو گوار نہیں بلکہ تماش بین ہوں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی
 لوگوں کی غیرت و حمیت جوش میں نہیں آتی اور ایک بندہ بھی اٹھ کر یہ نہیں کہتا کہ
”بد بختو! حکومت سے جو ہمیں لائسنس اور روٹ پر مٹ ملا ہے وہ جلوس کیسے ملا ہے
 نماز کیسے نہیں ورش براہ پر کھڑے ہو کر جو نماز پڑھی جا رہی ہے وہ نہ صرف یہ کہ روٹ
 پر مٹ کی خلاف ورزی ہے بلکہ صریحا شریعت کے بھی خلاف ہے کیونکہ شریعت میں
 شہرہ پر نماز پڑھنا ممنوع ہے کیونکہ اس طرح راگیروں کو چلنے پھرنے میں مشکل
 درپیش آتی ہے۔ جس شریعت کو امام راگیروں کا اتنا خیال ہو تو کیا وہ شریعت یہ گوارا
 کرے گی کہ حسین کے ماتم داروں اور آثار کر بلا کا راستہ مسدود کر دیا جائے اور اس نام

نہ دو دریا کاری کی نماز کی آڑ میں جذبہ غم حسین کو دھیمسا کر دیا جائے؟ حالانکہ سامنے کی بات ہے کہ اگر کسی کو لازماً اسی وقت نماز پڑھنا ہے تو وہ کسی مسجد میں جا کر بھی پڑھ سکتا ہے ورنہ گھر جا کر تو بہر حال پڑھ ہی سکتا ہے۔ لوگوں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ جس حسینؑ کی خاطر اللہ نے اپنے رسولؐ کی نماز رکوا دی اسی حسینؑ کے جلوں کو ایک دکھوے کی نماز کی خاطر روک دینا مشیت خداوندی کی مخالفت کرنا ہے یا نہیں؟۔

جب یہ مناظر دیکھنے میں آتے ہیں تو بے ساختہ زبان پر ”عجل اللہ تعالیٰ فرجک“ جاری ہو جاتا ہے۔ اللہ وہ دن جلد لائے جب ان لشکرِ یزید جیسی نمازیں پڑھنے والوں کا حساب بے باق کیا جائے۔ آمین!

دوسرا اقدام

جلوں کا رستہ روکنے کے بعد ان شعائر اللہ کو ہدف بنایا گیا جو جلوں حسینؑ کی پہچان اور حسینوں کی جان ہیں اور جن کو دیکھ کر ایک ناقل انسان بھی کر بلا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ب علم، ذوالجناح، تابوت، تقوٰی اور تعزیے کے بارے میں ہرزہ سرنی شروع کی گئی اور جلوں ماثورہ کے دوران ایسے پمفلٹ تقسیم کئے جانے لگے جن میں ن تبرکات پر نکتہ چینی کی جاتی ہے، ان کا مضحکہ اڑایا جاتا ہے اور ان پر معاذ اللہ حرم ہونے کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہی اول دینید جو نصف صدی پہلے ن شعائر اللہ کا راستہ روکے کھڑی تھی، اب بھیس بدل کر ہماری ہی صفوں

میں گھس آئی ہے اور اب مذہب شیعہ بمقابلہ علماء و شیعہ کے عنوان سے ایک نئی جنگ شروع ہو چکی ہے لیکن حسینؑ نے قیامت تک اپنے دشمنوں کی تلواریں کند کر دی ہیں اور شکست ان کا دائمی مقدر بن چکا ہے۔

علم

ب پھر وہی باتیں شروع ہو چکی ہیں کہ بیس روپے کے ڈنڈے پر دس روپے کا کپڑا ہاندھ کر ایک جھنڈ بنالیا جاتا ہے اور پھر لوگ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں ورا سے چومتے اور آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ اس چیز کو یہ بدنہا دبت پرستی کہتے ہیں۔ تمام سیاسی پارٹیوں کے اپنے اپنے جھنڈے ہیں جو سڑکوں پر، عمارتوں پر، محلوں میں اور گھروں پر آویزاں ہوتے ہیں لیکن ان لوگوں کی منہوس زبان سے 'ن جھنڈوں کے بارے میں کبھی ایک لفظ بھی نہ نکلا لیکن حسینؑ کے علم کے بارے میں ن کی زبانیں جھاڑو دیتی ہیں۔ اگر یہ لوگ واقعی اپنے بیان میں سچے ہیں تو کبھی پاکستان کے جھنڈے کے بارے میں بھی کوئی ایسا ہی فتویٰ دے کر دکھائیں۔ وہ جھنڈ تو جب بند کیا جاتا ہے تو اس کے سامنے موڈب کھڑے ہونا لازمی ہے۔ اس جھنڈے کو تو سد می دی جاتی ہے۔ ذرا اس کے خلاف کوئی فتویٰ لگائیں تو مزہ بھی آئے۔ دس سال جیل کاٹ کر آئیں گے تو ساری مستی جھڑپ چکی ہوگی۔

ذوالجناح

یرت میں ذوالجناح نکالنا قانوناً جرم ہے اور اس جرم کے مرتکب کو جیل کی ہوا کھانی پڑتی ہے۔ وہاں ذوالجناح نکالنے کو ”گھوڑا پرستی“ کہا جاتا ہے اور جہاں تک میرے علم میں ہے کم زکم ایک ذوالجناح کو وہ شہید بھی کر چکے ہیں۔ عہدِ قربان کے موقع پر جو چانور خرید کر لائے جاتے ہیں وہ اُس مینڈھے کی شبیہ ہوتے ہیں جو حضرت اسماعیل کے بدلے میں ذبح ہوا تھا۔ اُس مینڈھے کی شبیہ کو تو یہ لوگ سجا بنا کے گلی گلی کوچہ کوچہ سنے پھرتے ہیں لیکن حسینؑ کے وفادار اور مجاہد گھوڑے کی شبیہ ان کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ گھوڑا نہیں بلکہ خود حسینؑ ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے۔ جہاں تک مومنین کا تعلق ہے تو وہ تو ذوالجناح کے نموں کو بوسہ دینا باہٹ سعادت سمجھتے ہیں اور اپنے آنسو حسینؑ کی مادر گرامی تک پہنچانے کیلئے اسے اپنا وسیلہ سمجھتے ہیں۔ اس چیز کو اگر دشمنان حسینؑ گھوڑا پرستی کہتے ہیں تو مجھے اتنا بتائیں کہ یہ تو ایک جاندہ چیز ہے، لیکن جب تم ملکہ جا کر اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے ایک حجرے اور اس پر اپنے ہی ہاتھوں سے ڈالے ہوئے غلاف کو چومتے چاٹتے ہو تو اُس وقت تمہیں حجرہ پرستی کا خیال نہیں آتا؟ اور جب تم حجرِ اسود کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے باتیں کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ”اے حجرِ اسود! تو گواہ رہنا کہ میں نے اپنا عہد پور کر دیا“ تو اس وقت تمہیں پتھر پرستی یا دُشمنی آتی؟۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم خانہ

کعبہ کا طوف کرتے ہیں اور اسے چومتے ہیں تو ہماری مراد کعبہ نہیں بلکہ وہ ہوتا ہے جس کی طرف کعبے کی نسبت جاتی ہے۔ اسی طرح جب ہم غلام و ذوالجناح کو احتراماً چومتے ہیں تو ہماری مراد وہ ہوتا ہے جس کی طرف ان چیزوں کی نسبت جاتی ہے۔

تیسرا مرحلہ

ب انہوں نے تیسرا قدم اٹھایا۔ ان کو معلوم تھا کہ جلوسِ عزا کی روح اور اس کی جان زنجیر و رقبہ کا ماتم ہے۔ اسی ماتم کو دیکھ کر لوگ حیران ہوا کرتے ہیں، اسی کی ہیبت لوگوں کے دلوں پر بیٹھی ہوئی ہے اور اسی سے متاثر ہو کر ہر سال بہت سے لوگ حسینی صوفوں میں داخل ہوتے ہیں۔ دشمن ایک مدت سے اس کی تاک میں تھا لیکن جابر حکومتیں و رسفک فتویٰ باز بھی اس کا بال بیکا نہ کر سکے۔ لیکن جب فتنہ خود اپنے گھر سے سر اٹھائے تو نقصان یقینی ہوتا ہے۔ اسی مذموم مقصد کیلئے اعلیٰ ترین سطح سے ایک فتویٰ دیا گیا جس میں زنجیر و رقبہ زنی کو حرام قرار دیا گیا۔ فتوے کا آنا تھا کہ دنیائے شیعہ میں گویا ایک بھونچل آگیا۔ بہت سے لوگ تذبذب میں پڑ گئے۔ یہاں محبت اور شریعت میں ایک تصادم کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ محبت کہتی تھی کہ اٹھ اور اپنے بدن کو زخمی کرنا کہ جنابِ زہراء راضی ہوں اور جھلی اور خانہ ساز شریعت کہتی تھی کہ رک جا تا کہ ملا راضی ہو جائے۔ لیکن ماتمِ حسینؑ نہ تو کسی کے فتوے سے جاری ہوا ہے اور نہ کسی کے فتوے سے بند ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمارے زنجیر و رقبہ زن جوانوں کو سدا مت

رکھے کہ انہوں نے اس فتوے کو یکسر مسترد کر دیا اور مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ اس فتوے کے آنے کے بعد زنجیر زنی اور قمہ زنی میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ یہاں ہم چاہتے ہیں کہ وہ فتویٰ آپ کی خدمت میں پیش کریں اور پھر اس کے مختلف پہلوؤں پر کچھ گفتگو کریں۔

فلسفہ عز وری مولفہ آغا خا منہ ای۔ صفحہ ۲۰ تا ۱۸

”قمہ لگانا بھی ن کاموں میں سے ہے جو غلط ہیں۔ یہ ایک غلط کام ہے کہ بعض لوگ قمہ ہاتھ میں لیں، اپنے سر پر ماریں اور اپنا خون بہائیں۔ اس کام کا کیا مصدب ہے؟۔ یہ کام کس زاویے سے عزاداری ہے؟۔ یہ کام جعلی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلا شک ان کاموں سے خدا راضی نہیں ہے۔ ہمیں ایسے کام نہیں کرنا چاہئیں جن کی وجہ سے بلند و برتر اسلامی معاشرہ یعنی تحریک اہلبیت کا معاشرہ جس کا افتخار حضرت ولی عصر ارواحنا فدہ حسینؑ اور امیر المومنین علیؑ کے نام مبارک ہیں، وہ دنیا کے مسلمانوں اور غیر مسلموں کی نظر میں خرافات کا حامل اور بے منطق و شعور معاشرہ قرار پائے۔ ایسے کام نہ کیجیے۔ میں دل سے ان کاموں سے راضی نہیں ہوں۔ اگر کوئی سر عام قمہ زنی کرے تو میں قلباً اس سے ناراض ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کام کی بنیاد کیا ہے اور کون سے ہاتھ ان کاموں کو ہمارے اسدی ورنہ نقشبندی معاشروں میں رائج کر رہے ہیں۔“

فتویٰ آپ نے مدح و تحفہ فرمایا اور یقیناً ان امور تک بھی آپ کی نظر پہنچ گئی ہوگی جو اس

فتوے کی زینت بنے ہوئے ہیں۔

۱۔ جعلی خرافات۔ بے منطق و شعور۔

۲۔ سکا دین سے کوئی تعلق نہیں۔

۳۔ مسلم و غیر مسلم اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔

۴۔ مفتی صاحب اس سے قلباً ناراض ہیں اور ان کو راضی کرنا انتہائی ضروری ہے

چاہے ملکہ کو نین ناراض ہی کیوں نہ ہو جائیں۔

۵۔ زنجیر و قمر کا ماتم زمانہ قریب ہی کی بات ہے (یعنی پہلے اس کا رواج نہیں تھا) اور

اس کو رائج کرنے میں کوئی خفیہ ہاتھ شامل ہے۔

ماتم حسینؑ کے لئے ”جعلی“ اور ”خرافات“ جیسے الفاظ وہی شخص ادا کر سکتا ہے جس کا

محبت حسینؑ سے کوئی تعلق نہ ہو۔ محبت تو رہی ایک طرف، جس کے دل میں حسینؑ کا رشتی

برابر احترام نہ ہو، جس کے دل میں خوفِ خدا نہ ہو اور جس کے نزدیک جنابِ فاطمہؑ

مذہبِ صلوة اللہ علیہا کی ناراضی کوئی اہمیت نہ رکھتی ہو۔ ماتم حسینؑ کو دین سے بے تعلق

سمجھنے والے وہی ہو سکتا ہے جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ حسینؑ بذاتِ خود دین ہے اور حسینؑ سے

ہٹ کر دینِ خدا کوئی وجود ہی نہیں رکھتا۔ جہاں تک مذاق اڑانے کا تعلق ہے تو لوگ

تو رکابِ حج کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، تو کیا اس ڈر سے حج ہی کو ترک کر دینا چاہیے؟۔

زنجیر و قمر زنی کو زمانہ حال کی ایجاد کہنا لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے کیونکہ یہ

ماتم صدیوں سے شیعہ قوم میں رائج ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے اور نہ اس کا تعلق

صرف بعض لوگوں سے ہے بلکہ دنیا بھر میں ایک کثیر تعداد یہ ماتم کرتی ہے۔ روزِ نشورہ کر بدائے معلیٰ میں زنجیر و قہر زن ماتموں کی تعداد دس لاکھ سے بھی زیادہ ہوتی ہے ورنہ منظرِ ثوی پر ہم کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مفتی صاحب کو اگر نظر نہ آئے تو اس میں ہر تو کوئی تصور نہیں ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ ماتم کا کوئی تعلق فتوے سے ہے ہی نہیں۔ پچھلے زمانے میں اکثر لوگ جن میں ہمارے ائمہ اطہار بھی شامل ہیں۔ ہر سال فصد کھلوایا کرتے تھے اور ڈھیروں خون بدن سے نکل کر زمین میں چلا جایا کرتا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ گرسخت برقر رکھنے کیلئے اپنا خون نکالا جائے تو یہ سنت ائمہ ہے۔ سوچنا چاہئے کہ جب انسان اپنی صحت کیلئے اپنا خون نکال کر پھینک دے تو شریعت کچھ نہیں کہتی تو گریہی خونِ محبت حسینؑ میں نکالا جائے تو شریعت کی کیا مجال ہے کہ اُف بھی کر سکے کیونکہ یہ خون اس کی محبت میں نکالا جا رہا ہے جو شریعت کا مالک و مختار ہے۔ گرسختی پہلو پر بھی غور کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں دو کیفیت سے گزرتا ہے۔ حالت اختیار اور حالت اضطرار اور مزاج شریعت یہ ہے کہ وہ حالت اختیار میں انسان پر پابندیاں لگاتی ہے اور حالت اضطرار میں اسے آزاد چھوڑتی ہے۔ حالت اختیار میں ہزار بندشیں ہوتی ہیں کہ یہ چیز نہ کھاؤ، وہ چیز نہ چو۔ لیکن حالت اضطرار میں انسان کو اجازت ہوتی ہے کہ اگر بھوک کی وجہ سے ہلاکت کا اندیشہ پیدا ہو جائے تو انسان مرا ہوا کتا بھی کھا سکتا ہے، یہاں تک کہ اندیشہ ہلاکت برطرف

ہو جائے۔ شدتِ غم بھی جب اپنی انتہا کو پہنچ جائے تو ایسی حالت میں انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ شریعت کی قید میں نہیں آتا۔ حضرت ابو سقرنی کا اپنے دانت توڑ دینا اور رسول اللہ کا اس پر کوئی اعتراض نہ کرنا، مسافرۃً شام کا اونٹ کی ہودج سے اپنا سر ٹکرا کر لہو لہن ہو جانا ورا امام وقت کا خاموش رہنا ہماری بات پر مستحکم دلیل شرعی ہے۔ اسی طرح غمِ حسینؑ میں بے خود ہو کر اگر کوئی اپنے بدن کو زخمی کرے تو شرعی شواہد اس کی مکمل تائید کرتے ہیں وراس پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔

جب ہم حالتِ اختیار پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی مشیت ہی یہی کہ محبوب پر جو مصیبت اور اذیت وارد ہو وہی مصیبت اور اذیت محبتِ خود اپنے اوپر بھی جاری کرے۔ چونکہ امام حسینؑ کا لاشہ دھوپ میں پڑا رہا تھا اس نے جنابِ ربوبِ سدّم اللہ علیہا بھی زندگی بھر سائے میں نہیں بیٹھیں۔ یہ عمل امام وقت کی نظروں کے سامنے ہو رہا تھا لیکن انہوں نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا اس نے یہ ہمارے نئے یک حجت شرعی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم حضرت ہاجرہؑ اور حضرت اسمعیلؑ کے واقعے پر نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسمعیلؑ پیاس سے بیتاب ہیں اور ن کی والدہ پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کے درمیان سات چکر لگاتی ہیں۔ جناب ہاجرہؑ کی یہ ادا اللہ کو اس قدر پسند آئی کہ اس نے تمام حاجیوں پر واجب کر دیا کہ وہ بھی صفا و مروہ کے درمیان بھاگ کر سات چکر لگائیں حالانکہ نہ تو وہ پیاس سے ہوتے ہیں اور نہ انہیں پانی کی تلاش ہوتی ہے بلکہ یہ ان کا شعوری اور ارادی

عمل ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی حسینؑ کا چاہنے والا یہ چاہے کہ جو کیفیت اس کے زخموں سے چور چور امامؑ پر گزری تھی۔ وہی کیفیت اپنے اوپر بھی طاری کرے تو یقیناً وہ مشیتِ خدا کو پورا کرنے والا ہے۔ غرض حالتِ اختیاری ہو یا حالتِ اضطراری، دونوں صورتوں میں غمِ حسینؑ میں اپنے آپ کو زخمی کرنا فتویٰ بازوں کی پہنچ سے بہت دور ہے۔

قد قامتہ الصلوٰۃ

یہ وہ مقام ہے جہاں واقعہ کربلا کی بنیاد پر کلہاڑی چلانی گئی تاکہ پورا معاملہ ہی مشکوک ہو جائے ورنہ علماء جن کی عملاً پوجا کی جاتی ہے، انہوں نے حکومت کے نشے میں سرمست ہو کر یہ کہنا شروع کیا کہ امامؑ مظلوم کے قیام کا مقصد (معاذ اللہ) حکومت حاصل کرنا تھا۔ اس کی تفصیلات آپ ہماری کتاب کشف الحقائق میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بڑوں کی دیکھا دیکھی چھوٹوں نے بھی زبان درازی شروع کر دی ورنہ بارگاہِ امامؑ میں طرح طرح کی گستاخیاں شروع ہو گئیں۔ بعض نے کہا کہ امام حسینؑ نے بغیر منصوبہ بندی کے جنگ کی اس لیے ان کا مقصد ناکام ہو گیا اور حکومتِ سدھی قائم نہ ہو سکی (العیاذ باللہ)۔ یہ ایک ایسا خطرناک موقف تھا جس کو خدا نخواستہ گرتھوڑی سی بھی پزیرائی مل جاتی تو آج عزاداری کا نام و نشان بھی نہ ہوتا بلکہ اس کی جگہ عزتی سیمینار اور سیاسی اجتماعات ہو رہے ہوتے۔ لیکن نور خدا کو پھونکوں

سے نہیں بچھایا جاسکتا۔ ذکرِ حسین مخلوق کی کوششوں کی وجہ سے قائم نہیں ہے بلکہ اس کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے اور حسینؑ کا سب سے بڑا عزا دار اور ان کے خون کا انتقام لینے والا خود اللہ ہے۔

قیمِ حسینؑ کی بات نہیں ہے بلکہ روزِ ازل ہی اس کا فیصلہ ہو چکا تھا اور تبھی سے اس کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ ہر نئی کو کر بلا کی تفصیلات بتائی گئیں اور ہر نئی و وصیٰ زندگی بھر حسینؑ پر گریہ کرتا رہا۔ اس بات سے ہر شخص واقف ہے کہ تمام انبیاء و مگوں سے اللہ کی توحید منوں کے لئے آئے تھے اور توحید کو صرف ولایت کے ذریعے ہی جانا اور مانا جاسکتا ہے کیونکہ اللہ کو جاننے اور ماننے کیلئے ضروری ہے کہ ہم کسی نہ کسی نام سے سے پکاریں مثلاً رحمن، رحیم، غفار، شام و غیرہ۔ ان ناموں کے بغیر نہ اس کو مانا جاسکتا ہے ورنہ اس کا ذکر کیا جاسکتا ہے۔ ان تمام ناموں کا تعلق اُس کی صفات سے ہے اور اس کی تمام صفات تحت ولایت ہیں لہذا اس کو ماننے کیلئے ضروری ہے کہ اس کی ولایت کو سمجھ جائے اور اس کی ولایت کا مظہر تائید میرا مولا امیر المومنین علیؑ ابن ابی طالب ہے۔ ہندو دین کا خلاصہ یہ ہے کہ ولایت امیر المومنین کی معرفت حاصل کی جائے کیونکہ اس کے بغیر توحید کو سمجھنا اور خود کو متحد بنانا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء و وصیاء کا فریضہ منصبی ولایت علیؑ لوگوں تک پہنچانا اور ان سے منونا تھا۔ سی نے میرا مومنین نے فرمایا کہ ”جتنی اتھوں نے نجات پائی وہ میری وجہ سے اور جتنی تھیں ہلاک ہوئیں وہ بھی میری ہی وجہ سے“۔ یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے حضرت

ختمی مرتبت تک پہنچا اور چونکہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا اس سے آپ نے انسانوں پر قیامت تک کیلئے حجت تمام کرتے ہوئے علیؑ کو اپنے ہاتھوں پر اٹھ کر ان کی ولایت کا اعلان کیا اور اسی موقع پر اللہ نے اپنے دین کی تکمیل کا اعلان کیا اور لوگوں کو سمجھایا کہ دین کا اول و آخر ولایت ہے۔ ولایت ہی کلید توحید ہے جس کے بغیر توحید کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ بس یہی وقت تھا جب ان لوگوں نے جو بغداد ہر مسمن تھے لیکن باطن دشمنانِ خدا تھے، ولایتِ علیؑ کے خلاف غلامِ بغوت بندہ کیا یعنی توحید کے خلاف ایک محاذ بنالیا۔ یہ ایک نفسانی بیماری تھی جس کی بنیاد بغضِ علیؑ تھی ورس کا وہ حد علاج خونِ حسینؑ تھا۔ اس بیماری نے بڑھتے بڑھتے ایک پھوڑے کی شکل اختیار کر لی ورسقیفے میں یہ پھوڑا سب کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ کوئی بھی ہر سرجن پھوڑے کا آپریشن اس وقت تک نہیں کرتا جب تک وہ پک نہ جائے۔ اسی نے امیرِ مومنین نے اس وقت ہر ظلم صبر و استقامت سے برداشت کر لیا لیکن تلوار نہیں اٹھائی۔ جنگِ صفین میں جب جنگ فتح ہونے میں چند لمحوں کا فاصلہ رہ گیا تھا اور حضرت مالکِ شتر معویہ کے خیمے تک پہنچ گئے تھے، اس وقت امیرِ المومنین نے انہیں واپس بدیا۔ مالکِ شتر جب واپس آئے تو زارہ قطار رو رہے تھے۔ مولائے انہیں تسلی دی و فرمایا۔ ”اے مالک! اب اس کا فیصلہ کر بلا میں ہوگا“۔ سبب یہی تھا کہ یہ پھوڑا ابھی کچا تھا ورس سبب کی بنا پر امام حسنؑ نے بھی جنگ نہیں کی اور حکومت و اقتدار کو ٹھوکرہ ردی کیونکہ اس پھوڑے کے آپریشن کی ذمہ داری روزِ ازل سے حسینؑ کے

کاندھوں پر ڈال گئی تھی۔ آخر کار وہ وقت آ گیا جس کا انتظار تھا۔ وحی کا انکار کیا جانے لگا اور اس طرح گویا قرآن کا انکار کر دیا گیا اور قرآن کے انکار کا مطلب یقیناً تو حید کا انکار تھا۔ ولایت علیؑ کو مٹانے کی کوششیں اپنے عروج پر پہنچ گئیں۔ کربلا کی جنگ اسی ولایت علیؑ پر لڑی گئی تھی جس کی دلیل یہ ہے کہ لشکر حسینؑ سے جو بھی نکلتا تھا اس کا نعرہ یہی ہوتا تھا کہ میں حسینؑ علیؑ پر ہوں اور لشکر ینبید سے جو نکلتا تھا اس کا نعرہ یہ ہوتا تھا کہ میں حسینؑ معاویہؓ پر ہوں۔ کربلا میں حسینؑ نے عملاً ولایت کو ثابت کر کے دکھایا۔ یہ ولایت حسینؑ کے ہر سپاہی میں، ہر خاتون میں اور ہر بچے میں سرایت کر گئی تھی۔ یہ وہ واحد معرکہ تھا جس میں مظلومیت کی تلوار نے ظلم کی شرگ کو کاٹ ڈالا، جس میں فتح و شکست کے معیار بدل دیے گئے۔ جس میں مقتول فاتح اور قاتل شکست خوردہ قرار دیا گیا۔

آخری سجدہ

ہمارے خطیب و رفا کر بن حسینؑ کے آخری سجدے کو محض رونے رلانے کیسے بیان کرتے ہیں اور اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ اس سجدے پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ پوری کربلا اس مختصر سجدے میں سمٹ آئی تھی۔ آپ فقط یہ غور فرمائیے کہ سحر اس سجدے کا موقعہ اور محل کیا تھا؟ اس کی ضرورت کیا تھی؟۔ یہ نماز کا سجدہ نہیں تھا، نہ یہ شکر کا سجدہ تھا۔ تو پھر یہ کیا تھا؟۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب میرا مظلوم امام زین

سے زمین پر تشریف لایا تو اس کا جسم اطہر زمین پر نہیں تھا بلکہ تیروں پر معلق تھا۔ بس ایک تھوڑا سا تصور کیجئے کہ جب میرے مولانا نے سجدہ کیا ہو گا تو کیا سارے تیر بدن کو توڑ کر نہ نکل گئے ہوں گے؟۔ ہماری جانیں اور ہماری اولادیں قربان اپنے آقا پر ایسے وہ منظر تھا جب زمین و آسمان کانپ رہے تھے۔ جب تمام انبیاء و ملائکہ مبہوت کھڑے تھے وحیرت و استعجاب سے ان کے کیچے تھر تھرا رہے تھے۔ آخر یہ سجدہ تھا کیا؟۔ بات صرف اتنی ہے کہ حسینؑ نے اپنی ولایت کا ایسا بھرپور مظاہرہ کیا تھا کہ اگر وہ یہ سجدہ نہ کرتے تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج ہر گھر میں حسینؑ کا منہ رکھا ہوتا اور ہر شخص حسینؑ کی پرستش کر رہا ہوتا۔ حسینؑ کا یہ آخری سجدہ تھا جو توحید کو بچالے گیا اور اسی نے میرے مولانا کا ایک نام ”دلیل علی التوحید“ بھی ہے۔

یہ تھا قیام حسینؑ کا مقصد جس کیلئے حسینؑ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، کچھ بھی بچا کر نہ رکھا۔ ورنہ گرن کا قیام حصول حکومت کیلئے ہوتا تو وہ لشکر اور اسلحہ لے کر جاتے، عورتوں و بچوں کو ساتھ لیکر نہ جاتے۔ لیکن ان کا مقصد تو اپنے باپ کی ولایت اور اللہ کی توحید کو بچانا تھا، سو انہوں نے بچالیا۔

آداب عزاء

ذکر حسینؑ ایک ایسی عبادت ہے جو تمام عبادات پر محیط ہے۔ جب آپ ذکر حسینؑ مکر رہے ہوتے ہیں تو بیک وقت آپ ذکر خدا بھی کر رہے ہوتے ہیں، ذکر رسول بھی کر

رہے ہوتے ہیں، ذکرِ امیر المومنین بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ذکرِ ائمہ طہرین بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح اس مبارک ذکر کی وجہ سے تمام اذکار زندہ پائندہ ہیں۔ ہر عبادتیں اسی ذکر کا طواف کرتی نظر آتی ہیں۔ بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اذانیں سن کر اس مجموعہ عبادات کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور ایک بے روح و بے مقصد نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں کیونکہ جو نماز حسینؑ کو چھوڑ کر پڑھی جائے، اس میں اور لشکرِ پید کی نماز میں کوئی فرق نہیں۔ حسینؑ ہی کی وجہ سے تو نماز عبادتِ خدا کا درجہ پاتی ہے، اگر حسینؑ نہ ہو تو یہی نماز عبادتِ شیطان بن جاتی ہے۔

جب کوئی اس نظر سے مجلسِ حسینؑ کو دیکھے گا تو یقیناً وہ اس مجلس کے آداب کو بھی مد نظر رکھے گا ورنہ جس حسینؑ کے دوران بھی یہ آداب اس کی نظر سے اوجھل نہیں ہوں گے۔ بد قسمتی یہ ہے کہ مجلسِ حسینؑ پر تو بہت توجہ دی گئی لیکن آدابِ مجلس کا خیال ذرا کم ہی رہا ورنہ اس میں کچھ ایسی چیزیں شامل کر دی گئیں جو شرفِ انسانی کے خلاف ہیں۔ اس کی ذمہ داری کسی ایک پر نہیں ڈالی جاسکتی بلکہ بہت سے لوگ اس میں حصہ دار ہیں، صاحبانِ منبر بھی، صاحبانِ محراب بھی اور خود عزا دارانِ حسینؑ بھی۔ ہم ان کی نشاندہی اس نے کر رہے ہیں تاکہ لوگ اس پر توجہ کریں اور اس مبارک ذکر میں اغراضِ دنیوی کو شامل نہ ہونے دیں۔

پہلی مثال

مجلس حسینؑ اپنے اختتامی مراحل میں ہے، بیان مصائب اپنے نقطہ عروج پر ہے اور عز و درد ٹریں مار مار کر رو رہے ہیں اور سرو سینہ پیٹ رہے ہیں، آنسوؤں کی جھڑکی لگی ہوئی ہے کہ اتنے میں خطیب دست و مابند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ”پروردگار! ان عز و دروں میں جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو بے اول دیں انہیں اول و عطا فرما، جو قید ہیں ان کو رہائی نصیب کر، ہمارے رزق میں اضافہ فرما“ اور اسی قسم کی دوسری دعائیں کرتا ہے۔ میں آپ کو یقین دلانا ہوں کہ یہ بات اہمیت سے بے مروتی کی انتہاء ہے جس پر انسان اگر ذرا بھی تدبیر کرے تو ساری بات اس کی سمجھ میں آجائے گی۔ اگر کسی کے یہاں موت ہو جائے، میت رکھی ہوئی ہو اور آپ وہاں تعزیت کیلئے جائیں، وارثوں کے ساتھ شریک گریہ ہوں اور ان کو تسلی دیں اور اس کے بعد ن سے کہیں کہ ”مجھے دس ہزار روپے کی سخت ضرورت ہے، اگر آپ عنایت فرما دیں تو بڑی مہربانی ہوگی“۔ آپ اپنے ایمان سے کہیے کہ کیا ایسے موقع پر آپ یہ کہنے کی جرأت کر سکتے ہیں؟۔ ہرگز نہیں! کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بات مروت کے خلاف ہے۔ اور اگر وہ شخص سچی ہے اور وہ آپ کو روپے دے بھی دے تب بھی وہ ایسے موقع پر ہنسنے والے کو انتہائی بے مروت اور مطلبی شخص ضرور سمجھے گا اور ایسا شخص کس کی نظر سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے گر جائے گا۔ آپ خود سوچئے کہ کیا آپ کی نظر میں

اہلیت کی عزت و حرمت ایک عام آدمی کے برابر بھی نہیں؟ کیا لوگ نہیں جانتے کہ وہ ایسے مقام پر ہیں جہاں خود سیدہ کونین تشریف فرما ہیں اور اپنے رومال میں عز و دروں کے بہتے ہوئے آنسو جذب کر رہی ہیں؟ ایسے موقعہ پر آپ دنیوی حاجات مانگ کر ان پر کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں؟ یہی کہ روپیٹ کر اب تک جو کارکردگی آپ نے دکھائی تھی اس کا متعدد یہی تھا؟ خدا کیلئے اس بات کو سمجھئے اور جب بھی مصائب کے بعد کوئی خطیب دعا کیلئے ہاتھ اٹھائے تو اسے ٹوکے کہ یہ مانگنے کا محل نہیں ہے۔ مانگنا ہے تو ۱۳ رجب کو مانگو، ۱۳، ۱۴ اور ۱۵ شعبان کو مانگو۔ اور سب سے بڑھکر ۱۸ ذی الحج کو مانگو کہ یہ خوشی کے موقع ہیں اور خوشی کے مواقع پر خزانے لٹائے جاتے ہیں۔

دوسری مثال

روزِ عاشورا جو قیامت کے دن سے کم نہیں، جو ہمارے لئے گریبان چاک کرنے اور سر پر خاک ڈالنے کا دن ہے، خاص اسی روز عجیب مناظر دیکھنے میں آتے ہیں۔ تابوتِ جو حسین مظلوم کے جنازے کی شہید ہے، اس پر ہمیں سیب پورستہ دکھائی دیتے ہیں۔ یہ مٹی سیب ہوتے ہیں کہ اگر منت پوری ہو گئی تو اگلے سال پھر چڑھائیں گے۔ ذوالجناح جو س گھوڑے کی شہید ہوتا ہے جس نے اپنی پیشانی خونِ حسین میں تر کر کے اہل حرم کو قتل حسین کی خبر دی تھی، لوگ اس کی مائیں پکڑے ہوئے اپنی اپنی

حاجت بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ جن لڑکیوں کے رشتے نہیں آتے انہیں بطور خاص مجس یہ جہوس میں لایا جاتا ہے اور حضرت قاسم کی یاد میں برآمد ہونے والی منہدی ان کے ہاتھوں پر لگائی جاتی ہے تاکہ ان کے رشتے آجائیں۔ آپ ایمان داری سے کہیے کہ کیا سوگو رلوگ ایسے ہی ہوتے ہیں؟ کیا و فاشعار لوگوں کا یہی چلن ہوتا ہے؟ نہتہی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی مثال تو ان لوگوں جیسی ہوتی ہے جو کسی بھی حادثے کی جگہ پہنچ جاتے ہیں اور زخمیوں کی امداد کے بہانے ان کی گھڑیاں تار لیتے ہیں اور ان کی جیب سے پیسے نکال لیتے ہیں۔ یہ بڑی شرم کی بات ہے ورنہ ہی جانتا ہے کہ ایسی قبیح رسمیں کس نے رائج کی ہیں۔

تیسری مثال

ب تک جو مثالیں دی گئیں ان کا تعلق عام لوگوں سے تھا۔ اب ہم خطیبوں اور ڈاکرین کی طرف آتے ہیں جو محض لوگوں کو رولانے کیلئے بے سرو پا رہایتوں کا سہارا دیتے ہیں حالانکہ ہم مظلوم نے فرمایا تھا کہ ”جو ہماری کوئی ایسی مصیبت بیان کرے جو ہم پر نہ گزری ہو تو اس کا شمار ہمارے قاتلوں میں ہوگا“۔ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ن کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ کاش حسینؑ پر یہ مصیبت بھی پڑ جاتی تو ہمیں لوگوں کو رولانے کا ور بھی موقع مل جاتا۔ وہ ایسی روایات بیان کرنے سے بھی نہیں چوکتے جن سے اہمیت کی صریح توہین کا پہلو نکلتا ہے۔ ہم ایسی دو مثالیں پیش کرتے ہیں جو ہر خطیب

وڈ کر کی ٹوک زبان پر ہیں۔ پہلی روایت بیان کرنے سے پہلے ہم امیر مختار کا ایک مختصر سرو قصہ بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ بات پوری طرح واضح ہو جائے۔

امیر مختار جب بڑپن کی عمر میں تھے تو ان کے والد انہیں امیر المومنین کی خدمت میں لے گئے۔ آپؐ نے ازراہ شفقت مختار کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا۔ ”یہ بڑ کا ایک لکھ بنی امیہ کو قتل کرے گا۔“ ایک طویل مدت کے بعد ایسا ہوا کہ امیر مختار حجاج بن یوسف معون کے ہاتھوں گرفتار ہوئے، قتل کے احکام جاری کر دیے گئے، چمڑا بچھ دیا گیا اور مختار کی گردن شکنجے میں کس دی گئی۔ ایسے میں حجاج نے دیکھا کہ مختار ہنس رہے ہیں۔ حجاج کو تعجب ہوا کہ موت اس شخص کے سر پر منڈلا رہی ہے، پھر بھی یہ ہنس رہا ہے۔ اُس نے پوچھا۔ ”کیوں ہنس رہے ہو؟“ مختار نے فرمایا۔ ”میں اس سب سے ہنس رہا ہوں کہ تو میرے قتل کیلئے اتنی کوشش کر رہا ہے جبکہ تو مجھے قتل کر ہی نہیں سکتا۔“ حجاج نے غضبناک ہو کر پوچھا کہ ”کیوں نہیں کر سکتا؟“ مختار نے جواب دیا کہ ”میرے مول نے مجھ سے فرمایا تھا کہ تو ایک لکھ بنی امیہ کو قتل کرے گا۔ اب اگر تُو نے مجھے قتل کر دیا تو پھر ایک لکھ بنی امیہ کو کون قتل کرے گا؟۔ میرا مولاً اصدق اصادیقین ہے۔ اس کا فرمان پورا ہو کر رہے گا۔“ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ظاہر کرنا ہے کہ علیؑ کے ایک ادنی غلام کو اپنے مولاً کے فرمان پر کتنا بھرپور اعتماد تھا کہ وہ ایسے موقع پر بھی پرسکون رہا جبکہ انسان کے اوسان خطا ہو جایا کرتے ہیں۔ اب اُسے اپنے خطاب، وڈ کرین کی طرف جو کثرت سے یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت

عباسؑ عہد رمیدان جنگ میں جانے لگے تو جنابِ نضبؑ نے تمام اہل حرم کو جمع کیا و فرمایا کہ ”جب میں مدینے سے چلی تھی تو میں نے تمہارے پردے کی ضمانت لی تھی لیکن اب میں وہ ضمانت واپس لیتی ہوں۔ میں جب بچی تھی تو ایک بار میں اپنے باباؑ کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی اور میرے باباؑ بار بار میرے بازوؤں کو چومتے تھے۔ میں نے سبب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹی! ان بازوؤں میں رشتی بندھے گی۔ میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ جس نضبؑ کا عباسؑ جیسا بھائی موجود ہو اس کے بازوؤں میں کون رسیاں باندھ سکتا ہے۔ لیکن اب جبکہ عباسؑ رخصت ہو گئے تو مجھے یقین ہو گیا کہ میرے بازوؤں میں ضرور رشتی باندھی جائے گی۔“

ہم نے پورا وعدہ من و عن نقل کر دیا۔ اب جس کا ضمیر اس بات کو تسلیم کرنے کیلئے تیار ہو جائے اس کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہیں گے لیکن جو صاحبانِ عقل و ایمان و غیرت و حمیت ہوں گے وہ ضرور یہ سوچیں گے کہ علیؑ کا ایک ادنیٰ غلام تو ان کی بات پر تائبین رکھتا ہے کہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی مسکرا رہا ہے لیکن خود علیؑ کی بیٹی، ورنضبؑ بھیسی بیٹی، اپنے باباؑ کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ان باتوں کو سنکر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ہم تو اپنے خطباء و ذاکرین سے ہاتھ جوڑ کر التجا ہی کر سکتے ہیں کہ وہ روایات پڑھتے وقت انتہائی احتیاط سے کام لیا کریں۔

دوسری روایت جو بڑی کثرت سے بیان کی جاتی ہے وہ زندانِ شام سے رہائی کے بعد اہل حرم کے ایک مکان میں جمع ہونے اور شہداء کے سروں کو لائے جانے سے متعلق

ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب شہداء کے سر آئے تو ہر بی بی اپنے اپنے بچے کا سراپنی گود میں رکھ کر اس پر بین کرنے لگی۔ صرف دوسرا ایسے تھے جن پر رونے والا کوئی نہ تھا۔ روی نے پوچھا کہ ”کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟“ تو جنابِ منصبؒ نے جواب دیا کہ ”نہیں۔ ن کی ماں میں ہوں لیکن میں ان پر نہیں روؤں گی بلکہ اپنے بھائی حسینؒ پر روؤں گی۔“ یہ رویت بھی سامعین کو رلانے کیلئے بیان کی جاتی ہے۔ لیکن اس بات کا حس نہیں کیا جاتا کہ اس سے اُن پاک بیبیوں پر (معاذ اللہ) حسینؒ سے بے وفائی کا نرم آتا ہے۔ جو لوگ اُن وفاداروں کی معرفت رکھتے ہیں یقیناً یہ سوچیں گے کہ یہ کیونکر ممکن ہے کہ وہ حسینؒ کے سر مبارک کو لاوارث اور اکیلا چھوڑ کر اپنے بچوں پر ماتم کرنا شروع کر دیں۔ اگر انہیں اپنے بچوں سے ایسی ہی محبت ہوتی تو وہ نہیں ہی بنا کر نصرت حسینؒ کیلئے میدان میں بھیجتی ہی کیوں؟۔

چوتھی مثال

اس مثال کا تعلق صاحبانِ محراب سے ہے جو اس سلسلے میں پہلے ہی بہت بدنام ہیں اور ان کا کام ہی یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی توجہ اہلیت کی طرف سے ہٹا کر انہیں ظاہری عبادت میں مشغول کر دیں۔ عزاداری کے سلسلے میں بھی اُن کا یہی رویہ ہے۔ رمضان میں شبِ ضربت اور شبِ شہادت قیامت کی راتیں ہوتی ہیں اور ان راتوں میں شہادتِ میرؒ، المومنین ہی برنگاہِ محو رہتی ہے۔ لوگ جب یہ تصور کرتے ہیں کہ ان

راتوں میں اہلیت پر کیا گزر رہی ہوگی تو ان کے دل بے قرار ہو جاتے ہیں۔ یہ بے قراری انہیں سونے نہیں دیتی اور وہ تمام رات گریہ و ماتم میں مشغول رہتے ہیں۔ لیکن صاحبانِ محراب خاص انہی راتوں میں لوگوں کو مسجدوں میں جمع کر لیتے ہیں تاکہ وہ سروں پر قرآن اٹھائے ہوئے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے رہیں اور علی کی طرف ان کا دھیان ہی نہ جائے

شب عاشور اور روز عاشور ہمارے دل خون کے آنسو رو رہے ہوتے ہیں، سروں پر خاک ڈالے، گریبان چاک کئے اور یا حسینؑ یا حسینؑ کی صدا لگاتے ہم ایک عزا خانے سے دوسرے عزا خانے اور دوسرے عزا خانے سے تیسرے عزا خانے میں حاضری دیتے ہیں اور حسینؑ کی ماں کو اُن کے خاندان کا پرستہ دیتے ہیں۔ نہ ہمیں کھانے پینے کا ہوش ہوتا ہے، نہ ہمیں اپنی خبر ہوتی ہے نہ اپنی اولاد کی، شیر خوار بچوں کو ان کی مائیں دودھ نہیں پلاتیں کہ حسینؑ کے بچے بھوکے اور پیاسے تھے۔ اس انہماک کو توڑنے کیلئے اعمالِ شب عاشور اور اعمالِ روز عاشور بقلم خود تصنیف کر لئے گئے ہیں تاکہ لوگ حسینؑ کو بھول کر ان کاموں میں لگ جائیں۔ جو تھوڑی بہت کسر رہ جاتی ہے تو اسے جلوں حسینؑ روک کر اور نماز کھڑی کر کے پورا کر دیا جاتا ہے۔

زیارتِ الحسینؑ

ہم نے اپنا بیان مکمل کر لیا لیکن زیارتِ قبر حسینؑ کے سلسلے میں پھیلائی گئی ایک شدید

غلط فہمی کا ازالہ کرنا ہم اپنا فرض منہی سمجھتے ہیں۔ مذہبی حلقوں سے یہ صدا لگائی جاتی ہے کہ انسان کو حج پہلے کرنا چاہیئے اور زیارت بعد میں کیونکہ بقول ان کے، حج واجب ہے اور زیارت مستحب۔ یہ بھی امام مظلوم کی اہمیت کم کرنے کی ایک کوشش ہے۔ ہم پوری قوت سے اس افواہ کی تردید کرتے ہیں اور واضح طور پر اپنے دوستوں کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ زیارت حسین مستحب نہیں بلکہ واجب عینی ہے۔ حج میں تو پھر بھی استطاعت کی شرط لگی ہے لیکن زیارت حسین غیر مشروط طور پر واجب ہے۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہے جبکہ زیارت قبر حسین ہر روز کرنا واجب ہے۔ اس سلسلے میں ہم دو احادیث معصومینؑ پیش کرتے ہیں جو ہماری بات پر دلیل ہیں۔ یہ احادیث ہم اپنی کتاب کشف الاحکام سے نقل کر رہے ہیں۔

۱۔ من لا یحضرہ الفقیہ۔ جلد ۲۔ صفحہ ۳۳۷۔ حدیث ۳۱۷۷۔

امام محمد باقرؑ فرماتے ہیں۔ ”جو شخص امام حسینؑ کی امامت من جانب اللہ ہونے کا اقرار کرتا ہے اس پر آپؑ کی زیارت کرنا واجب ہے۔“

۲۔ من لا یحضرہ الفقیہ۔ جلد ۲۔ صفحہ ۳۵۸۔ حدیث ۳۲۰۳۔

امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں۔ ”حج زندگی میں ایک بار واجب ہے اور وہ بھی بشرط استطاعت۔ لیکن زیارت قبر حسینؑ ہر روز واجب ہے اور ایسا نہ کرنے والا امام حسینؑ پر ظلم کرنے والا ہے۔ اگر انسان کے لئے ہر روز قبر حسینؑ پر جانا ممکن نہ ہو تو اس کا چاہیئے کہ ہر روز اپنے مکان کی چھت پر چلا جائے۔ پہلے دائیں طرف توجہ کرے پھر بائیں

طرف اور پھر آسمان کی طرف نگاہ کرے اور پھر اپنے آقا و مولا امام مظلوم کی خدمت میں سلام عرض کرے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے قبر حسینؑ پر کھڑے ہو کر سلام کرنا۔“

یہ واضح رہنا چاہیے کہ امام کے لئے حیات و موت میں کوئی فرق نہیں ہوتا اس لئے جو احکام ان کی زندگی میں ان کی زیارت کیلئے ہوتے ہیں وہی احکام ان کی قبر کی زیارت کے بھی ہوتے ہیں۔ ضروری ہے کہ انسان غسل یا کم از کم وضو کر کے ان کی زیارت کیلئے جائے اور جیسے ان کی زندگی میں بغیر اجازت ان کی بارگاہ میں داخل نہیں ہوتا تھا اسی طرح ان کے احاطہ ضریح میں داخل ہونے سے پہلے بھی لازم ہے کہ ان سے اذن دخول طلب کرے۔ ایام عزاء میں ان سے اپنی دنیوی حاجات کیلئے سوال نہ کرے بلکہ ان سے ان کی محبت اور معرفت مانگے۔ نماز پڑھے تو کبھی ان کی قبر کا ہر طرف پشت کر کے یا قبر کے دائیں یا بائیں کھڑے ہو کر نہ پڑھے بلکہ ان کی قبر کے پیچھے یعنی قبر کو قبلہ بنا کر پڑھے۔ ان کی محبت اور معرفت کو اپنے اوپر لازم کر لے کیونکہ ان چیزوں کے بغیر زیارت قبول نہیں ہوتی۔

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

تھقہ یا علی مدد

الْحَمْدُ لِلَّهِ

صبا کا سینہ بنے سفید ذرا طبیعت رواں رواں ہو
 ہوا میں خوشبو کے دائرے ہوں، خلا میں کروں کا سائیاں ہو
 زمیں زمرّد اگل رہی ہو، گلاب گلزار آسماں ہو
 ہر ایک کو نیک کتول اچھا لے، کلی کلی گنج کن دکان ہو
 چمن کے سینے پہ فصل گل کا نشاں باندھ کر کھشاں ہو
 جہین کو عینِ بخت کے کرم سے فردوسِ افس وچاں ہو
 سبھی مسند ہوں میرے بس میں شجر شجر میرا زرداں ہو
 درود کی انجمن سجاؤں، دہن میں جبریل کی زباں ہو
 خیال ہو سلسیل جیسا، جلو میں لفظوں کا کارواں ہو
 چمن سجاؤں میں مل انہی کا تھپتھپ سے بھرا جہاں ہو
 کہیں قبیلہ ہوا لیا، گا، کہیں پہ پہلوں کی دکان ہو
 بچا کے مستد بشارتوں کی دلوں پہ ادراک مہریاں ہو
 میں اپنی سوچوں کو آبِ کوثر میں غسل دے دوں تو امتحان ہو
 پردوں میں تسبیحِ فاطمہ جب تو کعبہِ نظر میں اڈاں ہو

اگر یہ سب کچھ ملے تو مدحِ مہینہ شرفین لکھوں
 حیا کی جنتی پہ اپنی پٹکوں سے پھر میں لفظِ حسین لکھوں
 (محسن نقوی)